十誦律卷第五十六　第十誦之一　以　呂

後秦北印度三藏弗若多羅　譯

比丘誦

佛在王舍城語諸比丘十種明具足
戒何等十佛世尊自然無師得具足
戒五比丘得道即得具足戒長老摩
訶迦葉自誓即得具足戒蘇陁隨順
荅佛論故得具足戒邊地持律第五
得受具足戒摩訶波闍波提比丘尼
受八重法即得具足戒半迦尸尼遣
使得受具足戒佛命善来比丘得具
足戒歸命三寶已三唱我隨佛出家
即得具足戒白四羯磨得具足戒是
名十種具足戒三種得具足戒一善
来作比丘二歸命三唱三白四羯磨
於是中若未結白四羯磨若人歸命
三唱我隨佛出家是善受具足戒若
結白四羯磨後若歸依三唱出家不
名得具足戒善来作比丘若結白四
羯磨前若結白四羯磨後皆善来得
具足戒何以故佛法王自與受戒無
有往學地命終故諸比丘尼三種得

受具足戒一受八重法二遣使三白
四羯磨是中受八重法初一人得後
不得遣使者如半迦尸尼得若有欲
出家道路障㝵相似亦得是使人衆
僧中受羯磨不多不少向半迦尸尼
說亦說三依止應說受戒歲月時節
亦應廣說八波羅夷法如是名得具
足戒若不如是不得具足戒可受具
足戒者若男子女人無遮受戒法是
名可受具足戒不可受具足戒者若男
子女人有遮法无和上阿闍梨無衣
鉢不能男汙比丘尼殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血如是人不可
受具足戒若受戒汙衆僧與受戒者
得突吉羅若人諸根具足无障㝵其
種姓某名字某事業衆僧一心如法
和合聞无遮受戒法已然後與受戒
如蘇陁等如法得受具足戒於是中十
三人先來不得具足戒殺父殺母殺阿
羅漢破僧惡心出佛身血先破戒賊
住比丘先來白衣不能男汙比丘尼
越濟人滅羯磨人及非人如是等名
汙衆僧人不得受戒與受戒者得罪

是名善受具足戒法有二種羯磨一
治罪羯磨二成善羯磨治罪羯磨者
謂苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下
意羯磨擯羯磨如是等苦惱羯磨是
名治罪羯磨成善羯磨者謂受戒羯
磨布薩羯磨自恣羯磨出罪羯磨布草
羯磨如是等能成善法羯磨是名成善
羯磨羯磨事者隨所從因緣作羯磨是
名羯磨事遮羯磨者若羯磨時不如法
作白不如法唱說別衆非法可壞是
名遮羯磨不遮羯磨者若羯磨時如
法作白如法唱說和合衆如法不可
壞是名不遮羯磨出羯磨者諸比丘
語擯比丘言汝已被舉出去僧不得
與汝同事何以故僧已作羯磨汝今
出去是名出羯磨捨羯磨者擯比丘
僧還與解擯還共作羯磨同事共住
是名捨羯磨苦切事者若比丘喜鬪
乱諍訟僧因是故作苦切羯磨是名
苦切出罪事者三種出罪事若見若
聞若疑是三種事應以時出莫以非
時當以實出莫以妄語當以利益出
莫以无益當軟語出莫以悪口以慈

悲心莫以瞋恨因緣事者隨所從因緣作羯磨是名因緣事如跋陀婆羅經中廣說五攝語治事者四種羯磨名為治事謂苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨除滅事者隨所從因緣滅鬪諍乱事是人得心悔折伏恭敬礼拜軟語問訊捨離本事是名除滅事學者三學善戒學善心學善慧學是名為學還戒者若比丘言我捨佛捨法捨僧捨戒捨和上阿闍梨捨同和上同阿闍梨捨比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼汝等當知我是白衣若沙弥我非比丘非沙門非釋種子乃至言我不喜與汝等共住是名還戒不捨戒者若狂人捨戒不名捨戒若散乱心病壞心捨戒不名捨戒若向狂人散乱心人病壞心人捨戒不名捨戒若獨捨戒若獨非獨想若非獨獨想捨戒不名捨戒若中國人向邊地人若邊地人向中國人捨戒不相解語不名捨戒若向瘂人聾人瘂聾人不智人非人睡眠人入定人捨戒若隔障若自瞋若向瞋人捨戒若夢中

捨戒若不決定心捨戒若人不了其
語若前人不決定知捨是皆不名捨
戒是名不捨戒戒羸者若比丘愁憂
不樂比丘法猒惡比丘法欲隨聖相
欲立白衣相須在家法不須比丘法
求白衣法作是言我憶念父母兄弟
姊妹妻子速教我世間諸巧便事教
我令得世間安隱住處囑累我令得
善知識是比丘愁憂不樂比丘法乃
至求白衣法如是言說音聲慚愧故
不欲了了向人說我及戒是故名戒
羸戒羸不出者不令他人了知諍事
者云何是諍事有四種諍事相言諍无
事諍犯罪諍常所行諍是名為諍事
正取事者隨事起因緣正取其實是
名正取事滅事者七滅事法現前滅
事法憶念滅事法不癡滅事法自言
滅事法實覓滅事法多覓滅事法如
草布地滅事法是名滅事除滅事者
有五因緣事則易滅是事白僧用佛
語斷一部伴黨共軟語諍訟比丘瞋
恨心折有罪比丘可出若事有此五
因緣則易除滅是名除滅事說者若

十誦律卷第五十六　第六張

布薩說戒時若說四事若說十三事
等是名說不說者若住處布薩說戒
時上座不諳不誦次第二上座應說
若復不諳不誦第三上座應說如是展
轉一切皆不諳不誦故不說是名不說
獨住法者若比丘獨阿蘭若處十五日
布薩時應灑掃塔寺布薩處及中庭
次第敷座應求火應求火爐燃燭應
辦籌若客比丘來布薩者來應共作
布薩說戒若无比丘來應高上遙望若
遙見比丘喚言速來今是布薩日若
不見是比丘還坐處坐應心念口言
今眾僧布薩若十四日若十五日我
某甲亦布薩若十四日若十五日
是比丘如是作名得布薩是名獨
住法癡羯磨者若比丘狂心顛倒
或來布薩或不來或來眾會或不
來或來羯磨或不來是比丘應以
白二作癡羯磨廣說如施越比丘
是名癡羯磨不癡羯磨者除癡羯
磨餘諸羯磨名不癡羯磨不消供
養者施與持戒人持戒人轉與破戒
人是名不消施與正見人正見人轉

與邪見人是名不消若過度用是名
不消供養十種不現前羯磨者覆鉢
羯磨仰鉢羯磨作學家羯磨捨學家
羯磨治僧伽藍羯磨僧伽藍民羯磨
使沙弥羯磨不礼拜羯磨不共語羯
磨不供養羯磨是名十不現前羯磨
非羯磨者若應四衆作羯磨而減四
衆是不名作羯磨若白衣作第四人
若沙弥非比丘外道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住自
言犯重罪先来白衣汙比丘尼不能
男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血如是等作第四人是不名作羯
磨若應五衆作羯磨而減五衆作是
不名作羯磨若白衣作第五人若沙
弥非比丘外道不見擯不作擯惡邪
不除擯不共住種種不共住自言犯
重罪先来白衣汙比丘尼不能男殺
父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血
如是等作第五人是不名作羯磨若
應十衆作羯磨而減十衆作羯磨是
不名作羯磨若白衣作第十人沙弥
非比丘外道不見擯不作擯惡邪不

除擯不共住種種不共住自言犯重
罪先来白衣汙比丘尼不能男殺父
殺母殺阿羅漢破僧悪心出佛身血如
是等作第十人是不名作羯磨若應
二十衆作羯磨而減二十衆作羯磨
是不名作羯磨若白衣作第二十人
若沙弥非比丘外道不見擯不作擯
悪邪不除擯不共住種種不共住白
言犯重罪先来白衣汙比丘尼不能
男殺父殺母殺阿羅漢破僧悪心出佛
身血如是等作第二十人是不名作
羯磨善者如毗尼中廣説善法出罪
者有五種如法出罪不向不共住人
別住人未受具足戒人出罪出殘罪
出見罪是名如法出罪白者白衆是
事故名白有僧事初向僧説故名白
白羯磨者受具足戒布薩説戒自恣
等是名白羯磨白二羯磨者若白已
一唱説如是白二羯磨是名白二羯
磨白四羯磨者若白已三唱説是三羯
磨并白為四是名白四羯磨佛言白
羯磨若離白作是則可壊白二羯磨
若離白作是名可壊若白不唱説若

唱說不白亦可壞白四羯磨若離白
作是則可壞若白不三唱說若三唱說
不白亦可壞白羯磨若以白作是不
可壞白二羯磨者若先白已唱說是
不可壞白四羯磨者若先白已三唱
說是不可壞如是等諸羯磨皆應以
是聞知或有重說羯磨无罪若減不
名作羯磨若和合衆僧中若白未唱
說若唱說不白衆僧從坐起去應語
衆言諸長老還和合應更作白唱說若
具足是事作羯磨墮不可壞中是名
羯磨苦切羯磨者為鬪諍相言比丘
以白四作苦切羯磨是名苦切羯磨
依止羯磨者為喜作罪比丘以白四作
依止羯磨是名依止羯磨駈出羯磨
者為汙他家比丘以白四作駈出羯
磨是名駈出羯磨下意羯磨者為罵
白衣比丘以白四作下意羯磨是名
下意羯磨不見擯羯磨者為比丘作
罪不如法見以白四作不見擯羯磨
是名不見擯羯磨不作擯羯磨者為
比丘見罪不如法除以白四作不作
擯羯磨是名不作擯羯磨惡邪見不

除擯羯磨者為貪者邪見不捨比丘
以白四作惡邪不除擯羯磨是名惡
邪不除擯羯磨別住羯磨者若比丘
十三事中得一一罪覆藏隨覆藏日
以白四作別住羯磨是名作別住羯
磨摩那埵羯磨者若比丘十三事中
得一一罪不覆藏僧以白四作六夜摩
那埵羯磨是名摩那埵羯磨本日治
羯磨者若比丘六夜行摩那埵中更
得僧伽婆尸沙罪是比丘衆僧還以
本日以白四作本日治羯磨是名本
日治羯磨出罪羯磨者若比丘得僧
伽婆尸沙罪行摩那埵竟衆僧心悅
以白四作出罪羯磨令出不善法是
名出罪羯磨問何故善法中別住答
為摩那埵故問何故本日治答為折
伏心故問何故摩那埵答為出罪故問
何故出罪答為戒清淨故問何故別
住為摩那埵答是比丘行別住法能
令諸比丘心悅諸比丘發心思惟欲
與摩那埵問何以故本日治為折伏
心答若還從本日行是事令心折伏
諸比丘作是念是人結使厚重以本

日治令慚愧更不復作尒時諸比丘
發心與摩那埵是故名本日治為折
伏心故問何以故行摩那埵為出罪
答是比丘行摩那埵法時能令諸比
丘心悅諸比丘作是念長老一心好
作善法欲出是罪不欲違逆我等當
令是人得從罪出是故名摩那埵為
出罪故問何以故出罪為戒清淨答
是比丘若得出罪離諸罪得清淨戒
如比尼中說二人清淨一人先不作
罪一人作罪已如法除滅二俱清淨
是比丘以出罪羯磨故還得清淨戒
是故名以出罪為戒清淨故覔罪相
羯磨者若比丘自言我犯是罪後還
言我不作衆僧與是人覔實罪相羯
磨廣說如象首比丘覔實罪相羯磨
阿跋提者五種罪名阿跋提何等五
謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅
提提舍尼突吉羅於此五種罪比丘
若作若覆障不遠離是名阿跋提元
阿跋提者波羅夷僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼突吉羅是五種罪
不作不覆障遠離淨身口業淨命若

狂人病壞心人散乱心人作罪若无
先作是名無阿跋提罪輕阿跋提罪
者可懺悔即覺心悔是名輕阿跋提
罪重阿跋提罪者若罪可以羯磨得
出者是名重阿跋提罪殘阿跋提罪
者五種罪中後四種罪可除滅是名殘
阿跋提罪無殘阿跋提罪者五種罪中
初種是名無殘阿跋提惡罪者謂波
羅夷僧伽婆尸沙畢一切罪皆名惡
此是惡中之惡故名惡罪非惡罪者
波夜提波羅提提舍尼突吉羅是非
惡罪可治罪者可出可除滅是名可
治罪不可治罪者不可出不可除滅
是名不可治罪若犯罪者若四若五
法中作是念信是罪如法滅若犯罪
者若四若五法中不作是念不信
是罪不如法滅攝罪者以一因緣故
盡攝所犯所謂惡律儀攝无罪者以
一因緣故攝一切不犯所謂行善律
儀故以一因緣故說一切罪所謂惡
律儀以一因緣故說一切無罪所謂
善律儀語者比丘應語長老汝作某
罪是罪當發露莫覆藏當如法除滅

是名為語憶念者比丘應語長老汝憶
念某時某處作如是罪不是名憶念說
事羯磨者汝長老於此處不白我等
不得餘處去是名說事羯磨薩耶羅
羯磨者有五種比丘語餘比丘言長
老聽我語是事應此處作薩耶羅餘
事當彼闇作薩耶羅其事當隨處作
薩耶羅是比丘說犯事示他過故拔羈
繫逸去如惡馬是名薩耶羅羯磨諍
謗者諍謗事諍謗方便是名諍謗事
諍謗發者發起諍謗是名諍謗發諍謗
滅者不作諍謗是名諍謗滅應五種
從他求聽長老我說汝事語汝令汝
憶念出汝事聽我是故名求聽與聽
者應五種與聽說来語来憶念来出
来聽汝来是名與聽用聽者以是聽
如法出他事是名用聽遮波羅提木
叉者有十種如法遮波羅提木叉說波
羅提木叉時若比丘犯波羅夷者若
欲出波羅夷事若輕呵僧欲出輕呵
僧事若捨戒若欲出捨戒事若比丘
不隨順如法僧事若見聞疑他破戒
事若見聞疑他有破正見事若見聞疑

他有破威儀事以是事故遮是名如法
遮波羅提木叉遮自恣者四種如法遮
自恣以有根破戒遮自恣以有根破正
見破正命破威儀遮自恣是名四種如
法遮自恣內宿者若以羯磨結淨地已
僧坊內宿飲食大比丘不應食故名
內宿內熟者以羯磨結淨地已僧坊
內煑飲食大比丘不應食故名內熟
自熟者若大比丘自作飲食不應食
如佛在毗耶離儉時諸檀越欲與僧
作飲食作如是念若我自舍作飲食
多諸知識親里来皆應與分若佛聽
僧坊內作者我當作佛即聽近僧坊
外作是火起烟塵多人来索若與則
不供若不與恐来傷害往白佛佛言
聽汝僧坊內作僧坊內作時諸沙彌
守園人先自食飽滿餘殘與僧僧食不
足故皆瘦極羸瘦是事白佛佛言從
今日如是飢餓時若結淨地若未結聽
大比丘自作自食從今日若非飢餓
時結淨地已二事不應用謂內宿內熟
不應食若結淨地若不結大比丘自
作飲食不應食若食者犯突吉羅是

故說名自熟惡捉者若持淨戒比丘故
自取食大比丘不得食是名惡捉不
受者若男若女若黃門若二根人不授
與大比丘不應食是名不受惡捉受
者若大比丘先自取然後從淨人受
大比丘不應食是故名惡捉受初日
受者如佛在毗耶離飢餓時飲食難
得語諸比丘從今日如是饑餓時聽汝
若食竟不受殘食法初日受食聽汝
食初日受食者若比丘早起從他受
飲食未食留置食後是名初日受食
從是出者如佛在毗耶離語諸比丘
從今日如是飢餓時從是出食聽汝食
從今聽諸比丘食竟若不受殘食法
從是出食應食從是出者諸比丘所
從檀越家食已從是家中持食出是
名從是出食木果者如雞羅耶結髮
梵志多持木果來詣佛所與佛佛語
雞羅耶與衆僧作分是人即與諸比
丘諸比丘不受作是言我等食已竟
佛言從今日如是飢餓時食已雖不
受殘食法聽汝食木果木果者胡桃
栗榛婆陁寧如是等木果是名木果

池物者舍利弗熱血病發諸藥師教
食池物舍利弗言佛未聽我等食池
物是事白佛佛言從今日聽食池物
目連以神通力曼陁耆尼池中多持
大藕根来大如人髀香美第一如淨
白蜜若折乳汁流出持與舍利弗舍
利弗問何處得来答言曼陁耆尼池
中得来舍利弗言是非人處誰授汝
耶答非人授我舍利弗言佛未聽我
等從非人受食是事白佛佛言從今
日聽從非人受食食如是藕等池物
多貴多食多殘以是餘與諸比丘諸
比丘不食作是言我等食竟不受殘
食法是事白佛佛言從今日如是飢
餓時雖不受殘食法聽食池物池物
者藕根藕子菱芡根雞頭子等是名
池物受者受迦絺那衣處得七種利
隨意畜長衣常不失三衣數數食別
衆食過中不白善比丘入聚落若檀
越請食食前食後隨意至餘處有
住處无住處得迦絺那衣施物應屬
安居比丘餘比丘不應分是故名受
與上相違是名不受捨者有八事捨

迦絺那衣一者衣足時二者衣成時
三者去時四者聞時五者失時六者發
心七者出界八者捨時是名為捨不
捨者與上相違是名不捨可分物者
若物諸比丘現前應分何等是除死
比丘重物餘輕物是名可分物不可
分物者若物諸比丘現前不應分何
等是除死比丘衣物餘重物是五事
不分不可取若衆僧若三人若二人
若一人不應分何等五僧伽藍地房
舍地僧伽藍房舍牀卧具是名不可
分輕物者可分物是故名輕物重物
者不可分物是故名重物屬物者若
在聚落若空處屬他若男若女若黃
門若二根是名屬物不屬物者若物
在聚落空地不屬他若男若女若黃
門若二根是名不屬物手受物者若
物從他受用何等是一切入口物除
水及齒木是名手受物非手受物者
若物不從他受中用何等是一切所
用衣鉢等不入口物及水齒木是名
不手受物人物者佛聽僧坊使人佛
圖使人是人屬佛圖屬衆僧是名人

物非人物者佛聽為馬駱馳牛羊驢
騾屬佛畜屬僧是名非人物因緣衣
者若般遮于瑟等諸大會中得是名
因緣衣死衣者若五衆死五衆所應
分物是名死衣糞掃衣者五種糞掃
衣不應畜一火燒二牛嚼三鼠齧四
初嫁女不淨衣五産衣是五種不應
畜四種糞掃衣應畜一塚間衣二往
還衣三无主衣四弊納衣是四種應
畜是名糞掃衣灌鼻者佛聽眼病比
丘畜灌鼻筒如畢陵伽婆蹉等是名
灌鼻刀治者若病餘藥所不能治佛
聽猥處以刀治若病餘藥能治而以
刀治得偷蘭遮罪是名刀治活帝治
者佛言若比丘病餘藥不能治聽活帝
若餘藥能治而以活帝治得偷蘭遮罪
是名活帝治剃毛者除鬚髮身上餘毛
不應剃若剃得突吉羅是名剃毛剃
髮者不得移處剃應一處剃是名剃
髮故用者如比丘五種子五種淨應
用八種漿以水淨十種衣三種壞色
是名故用果蓏者毗耶離諸比丘多
有果蓏諸比丘各自恣噉佛言作分

分與是中一比丘取二三人分有噉不
能盡者不得者是時鬬諍佛言從今
日諸果蓏不應分若有淨人受取以
五種比丘淨法以火刀爪鸚鵡若不
生子淨應噉人用物者人間若金銀
琉璃頗梨牀褥器物比丘不應坐不
應用是名人用物非人用物者天上
金銀琉璃頗梨地牀褥器物比丘應
行應坐應用是名非人用物五百人
集比丘者佛初滅度後五百比丘和合
一處集一切修多羅一切比丘一切
阿毗曇是名五百人集比丘七百人
集比丘者佛滅度後百一十歲毗耶
離十事出非法非比丘非佛教是十
事不入修多羅比丘中與法相違威
儀相違是十事七百比丘和合一處
滅是名七百人集比丘比丘攝者二
部波羅提木叉并義解比丘增一餘
殘雜說若共若不共是名攝比丘黑
印者四黑印如經中說四大印亦如
經中說問佛何以故說是四黑印答
欲說眞實佛法相故來世比丘當了
了知是佛說是非佛說是故說黑印何

以故說四大印為成就大事不令諸
比丘錯謬故說大印合藥者諸根藥
莖藥葉藥華藥果藥是藥草各各
差別和合是名合藥和合藥者即日受
時藥受時分藥受七日藥受盡形藥
共合一處時應服過時不得服即日
受時分藥受七日藥盡形藥共和合
一處時分應服過時分不應服即日
受七日藥受盡形藥共和合一處七
日應服過七日不應服若盡形藥隨
意應服即日受時藥昨日受時分藥
七日藥盡形藥共和合一處不應服
即日受時分藥昨日受七日藥盡形
壽藥共和合一處不應服即日受七
日藥昨日受盡形藥共和合一處不
應服是名和合法閻時分七日盡形
壽得宿受不吝不得惡捉不受得受
不吝不得手受口受無病得服不吝
不得手受口受病得服不吝得僧坊
淨法者若五寶若似五寶在僧坊內
比丘取時應作是念此誰物當還是
名僧坊淨法林淨法者林名眾多樹
一處是中應隨上座取是名林淨法

十誦律卷第五十六 第三丈 以

房舍淨法者僧坊中多有別房舍是
中應隨上座取次第應住是中隨檀
越分處供養應受是名房舍淨法時
淨法者飢餓時差病時因緣時佛有
所聽是名時淨法方淨法者如比丘
閻浮提住至俱耶尼用閻浮提時俱
耶尼食三方亦如是是名方淨法國
土淨法者得神通諸比丘至惡賊國
土乞食是比丘先從惡賊人受食噉
此人心悔我等墮不淨數便不復乞
是人持食於比丘前棄地而去諸比
丘不知云何佛言從今日至惡賊國
土棄食著地得自取食隨國土法故
如邊地持律第五得受具足戒阿槃
波伽阿槃提國土聽著一重革屣常
洗浴皮褥覆如寒雪國土中聽畜俗
人韡具是名國土淨法衣淨者佛聽
著十種衣何等十白麻衣赤麻衣藹
麻衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣
劫貝衣鉢兜路衣頭頭羅衣俱遮羅
衣是名衣淨法 具足戒竟
自恣法者安居比丘應一處和合衆
僧應三種自恣若見若聞若疑問何

以故佛聽自恣荅以攝衆僧故好惡
相教化故尒時出過罪如法得清淨
是名自恣法與自恣者病比丘不能来
應與自恣若不病比丘自恣時不来得
突吉羅若是比丘畏失命若破戒若
八難中一一難起不得止應與自恣
是名與自恣受自恣法者若比丘從
他比丘受自恣界内應受若畏失命
破戒若八難中一一難起尒時應出界
去是名受自恣法說自恣法者比丘
從他受自恣到僧中應說若不說得
突吉羅若受自恣人睡眠若入定若
八難中一一難起不說无罪是名說
自恣法布薩法者半月半月諸比丘
和合一處自籌量身晝作何罪夜作
何罪從前說戒以来將不作罪耶若
有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔
若不得同心淨戒比丘當生心我後
得同心淨戒比丘當如法懺悔問何
以故佛聽作布薩荅令諸比丘安住
善法中捨離不善離不善法得清淨
故是名布薩法與清淨法者布薩時
病比丘不能来應與清淨若能来而

不来得突吉羅若是比丘畏失命若
破戒若八難中一一難起不得已與清
淨是名與清淨法受清淨法者若比
丘從他比丘受清淨界內應受若是
比丘畏失命破戒若八難中一一難
起尒時應出界去是名受清淨法說
清淨者比丘受他清淨到僧中說者
善若不說得突吉羅若受清淨人若
睡眠若入定若八難中一一難起不
說无罪是名說清淨法欲法者欲名發
心如法僧事中隨僧法與欲是名欲
法與欲法者若比丘病不能来應與
欲若不病能来而不来得突吉羅若
比丘畏失命畏破戒若八難中一一難
起不得止故與欲得来而不来得突
吉羅與欲者應言比丘與欲来若言
與是名得欲若身業與是名得欲若
口業與是名得欲若身口業不與不
名得欲應將是比丘来僧中若不来
應一切僧就是比丘諸比丘不應別作
羯磨若別作羯磨諸比丘得罪是名
與欲法受欲法者若比丘從他比丘
受欲界內應受若是比丘畏失命畏破

戒若八難中一一難起應出界去是名受欲法說欲法者受欲比丘到僧中應說彼比丘欲若說者善若不說得突吉羅若是比丘若睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說欲法清淨法者比丘語他我清淨無罪是名清淨法與清淨法者若比丘病不能來應與清淨若无病能來而不來得突吉羅若比丘畏失命畏破戒若八難中一一難起不得止故應與清淨與清淨法者語比丘言與清淨來若言與是名得清淨若身業與亦名得清淨若口業與是名得清淨若不以身口業與不名得清淨應將是比丘來僧中若不來一切僧應就是比丘諸比丘不應別作布薩若別作諸比丘得罪是名與清淨法欲清淨法者若布薩時僧欲作種種羯磨今時應俱與欲清淨是名欲清淨法與欲清淨法者若比丘病不能來應與欲清淨若不病能來應到衆僧布薩羯磨處若无病能來而不來得突吉羅若是比丘畏失命畏破戒若八難中

一一難起不得出故應與欲清淨比
丘應語他比丘與欲清淨来若言與
是名得欲清淨若身業與亦名得欲
清淨若口業與是名得欲清淨若不以
身口業與不名得欲清淨應將是比
丘到僧中若不能来一切僧應就是
比丘諸比丘不應別作布薩羯磨若
別作諸比丘得罪是名與欲清淨法
受欲清淨法者比丘欲受他欲清淨
應界内受若畏失命畏破戒若八難
中一一難起應出界去是名受欲清
淨法說欲清淨法者受他欲清淨者
應到僧中說彼比丘欲清淨若說者
善若不說得突吉羅是比丘若睡眠
若入定若八難中一一難起不說無
罪是名說欲清淨法起塔法者給孤
獨居士深心信佛到佛所頭面礼足
一面坐白佛言世尊世尊遊行諸國
土時我不見世尊故甚渴仰願賜一
物我當供養佛與爪髮言居士汝當供
養是爪髮居士即時白佛言願世尊
聽我起髮塔爪塔佛言聽起髮塔爪塔
是名起塔法塔地者屬塔地者園田穀

十誦律卷第五十六

田於中初起塔是名塔地龕塔法者
佛聽作龕塔柱塔佛廣聽一切作塔
是名塔法塔物无盡者毗耶離諸估
客用塔物翻轉得利供養塔是人求
利故欲到遠處持此物與比丘言長
老是塔物汝當出息令得利供養塔
比丘言佛未聽我等出塔物得利供養
塔以是事白佛佛言聽僧坊淨人若優
婆塞出息塔物得供養塔是名塔物
无盡供養塔法者所應供養塔若白
色赤色青色黃色諸色等聽供養塔
及諸嚴飾具是名供養塔法莊嚴塔
法者所應莊嚴塔若金剛座高堂高
樓重閣懸諸寶鈴光相瓔珞繒幡華
蓋金銀真珠車𤦲馬瑙琉璃頗梨等
種種寶物如是等妙莊嚴具是應供養
塔是名莊嚴塔法花香瓔珞法者所
應供養塔花香末香塗香花瓔珞寶
瓔珞羅列然燈作衆伎樂香塗牆壁
分布香奩應布花香香油灑地是名
花香瓔珞法堅法者比丘隨所住房
是中隨檀越分處應受供養是名堅
法堅法者若檀越與比丘飲食并衣

第二十六丈 以

被以是因縁故捨離二事數數食別
衆食是名堅堅法粥法者佛聽食八種
粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩
沙豆粥麻子粥清粥啜時不作聲是
名粥法噉法者佛聽九種噉根噉莖噉
葉噉磨噉果噉胡麻噉石蜜噉白蜜
噉噉時勿令大作聲是名噉法含消
法者佛聽四種含消酥油蜜石蜜比
丘含是四含消時應作是念我以治
病因縁故含不為美味是名含消法
食法者佛聽食五種食飯麨糒魚肉
比丘食是食應生猒心為存身命故念
莫墮數數食別衆食又作是念受殘
食想是名食法鉢法者佛聽畜二種
鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜金鉢銀
鉢琉璃鉢摩尼鉢銅鉢白鑞鉢木鉢
石鉢是名鉢法衣法者七種衣不須
作淨得自畜僧伽梨欝多羅僧安陁
會雨浴衣覆瘡衣尼師壇及餘如法
所用衣物是名衣法尼師壇法者佛
聽畜尼師壇為愛護臥具故无尼師
壇不應坐僧臥具上是名尼師壇法
針法者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼

糠米鼻小豆鼻圓鼻是名鉞法鉞筒
法者佛聽畜鉞筒為愛護針不令數
失更求覓妨行道故是名針筒法水
瓶法者佛聽畜水瓶好淨潔畜是名
水瓶法常用水瓶法者亦應淨潔畜
水瓶水盖亦如是是名常用水瓶法
和上法者諸比丘无和上則作諸弊
惡若病無人瞻視是故佛聽有和上
和上當教化瞻視為汝說法佛雖聽
作和上諸比丘不欲作和上佛教令
作和上是名和上法共行弟子法者
所欲出行應白和上行時應隨和上
後供給所須常隨逐不遠離如法事
中莫違逆意一切所作皆應白和上
除大小便嚼齒木礼佛法僧是名共
行弟子法阿闍梨法者諸比丘无阿
闍梨作諸弊惡若病无人瞻視是故
佛聽有阿闍梨阿闍梨常教化瞻視
為汝說法佛雖聽作阿闍梨諸比丘
不欲作阿闍梨佛教令作阿闍梨是
名阿闍梨法近行弟子法者所欲出
行應白阿闍梨行時應隨阿闍梨後
供給所須當隨逐不遠離如法事中莫

違逆意一切所作皆應白阿闍梨除
大小便嚙齒木礼佛法僧是名近行
弟子法和上阿闍梨共行近行弟子
法者和上阿闍梨於共行近行弟子
應生兒子想共行近行弟子於和上
阿闍梨應生父想汝等能如是者於
我法中增長善法是名和上阿闍梨
共行近行弟子法沙弥法者佛聽沙
弥極小乃至七歲能駈食上烏者是
名沙弥沙弥法依止法者有一客比丘未
滿五歲日暮来入僧坊求依止久而
不得迷悶躃地垂死諸比丘以是事
白佛佛言從今日莫即日急求依止
聽一宿息已當求依止尒時諸比丘
不問好惡趣得依止不能增長善法
佛言莫趣得依止當觀是比丘能教
化弟子令善不如是觀察具足功德
者當求依止若无具足功德者當更
求依止是名依止法與依止法者比
丘若滿十歲應與他依止法滿十歲鈍
根不了不應與他依止是名與依止法
受依止者比丘應從座處起偏袒著
衣脫革屣胡跪曲身兩手捉上座兩

足應三說求依止是名受依止法捨
依止法者有五因緣捨依止一師波
鞞祢二自捨住處去三反戒四捨此部
到異部中五見本和上是名捨依止
法地法者隨應何地欲起塔僧坊先應
看是地中作不妨行來處樹林具足
水具足晝夜靜寂少蚊虻少風少熱
少諸毒蠚如是觀察地起塔僧坊若
不觀察是地起塔僧坊者治塔僧坊
比丘得突吉羅是名地法僧坊法者
佛聽諸僧坊中溫室講堂樓閣一重
舍尖頭舍揵鞞舍佛聽是諸坊舍衆
僧畜亦聽一人畜是名僧坊法臥具法
者佛所聽諸比丘臥具麤陛繩牀細
陛繩牀氍毹褥臥具種種覆處佛聽衆
僧畜亦聽一人畜是名臥具法治塔
僧坊法者阿羅毗國諸塔僧坊毀壞
佛知已故問阿難是諸塔僧坊何以
故毀壞阿難言諸六群比丘欲治故
餘比丘畏不敢治佛言此六群比丘
所欲治塔僧坊衆僧應羯磨與餘人治
受羯磨比丘少多造手或著一土墼或
以一束草或塞一孔或塗地泥壁或

以牛糞塗地塗壁如是少多作已言
我更不欲作佛言如是人不應與作
羯磨若是比丘能大作功德修治者
應與治塔僧坊羯磨是名治塔僧坊
法治塔僧坊人法者若比丘欲新起
塔僧坊新作卧具佛言以是事故僧
應令十二歲悉捨餘事當隨事大小
或十一歲十歲九歲八歲七歲六歲
五歲四歲三二一歲應捨餘事但令
壘壁搆架材木泥覆汙飾是名治塔
僧坊人法恭敬法者隨上座次第礼
拜迎来送去合掌曲身上座邊立是名
恭敬法漯豆法者佛聽用小豆大豆摩
沙豆豍豆胡豆屑一梨梨頻陁等乾
草屑莫雜香作除病人餘不聽用若
不索檀越自與隨意得用是名漯豆
法漿法者佛聽八種漿等比丘應飲
昭梨漿莫梨漿拘羅漿舍梨漿舍多
漿蒲桃漿頗樓沙漿梨漿是八種漿
等以水作淨應飲是名漿法藥法者
根藥莖藥葉藥花藥果藥佛聽是藥
草亦聽衆僧畜亦聽一人畜是名藥
法蘇毗羅漿法者佛聽飲蘇毗羅漿

為令病比丘故如為舍利弗故聽飲
是名蘇毗羅漿法皮韋法者若諸皮韋
比丘不應畜著不應坐除富羅除革
屣除富羅帶革屣帶除摩㨴皮鹿皮及
除革屣綱紐是名皮韋法革屣法者
佛聽二種革屣一重革屣破墿淨革
屣若雜色莊嚴革屣不應畜是名革
屣法支足法者佛聽二種支足物一
者廁隥二者支脚物八種支足物
不聽用是名支足法机法者若動搖
若有脊若莊嚴如是机不應畜是名
机法杖法者佛聽杖鑽若鐵若銅為
堅牢故上作樓環又杖法者佛在寒
園林中住多諸腹行毒虫齧諸比丘
佛言應作有聲杖驅遣毒虫是名杖
法杖囊法者佛聽以絡囊盛杖為愛
護故莫令破失更求覓妨行道故是
名杖囊法嗽蒜法者佛聽令病比丘
嗽蒜以藥和嗽如舍利弗等隨嗽蒜法
應行是名嗽蒜法剃刀法者佛聽衆
僧畜剃刀一人亦畜為剃鬚髮故是
名剃刀法剃刀鞘法者佛聽諸比丘
畜剃刀鞘為賞護莫令失更求覓妨行

道故戶鉤法者佛聽畜戶鉤為守護
房舍守護房舍故則守護自身守護
自身故則守護卧具若鏁若戶撣鑐鑰
等亦如是是名戶鉤法乘法者佛聽
眼病諸比丘乘乘如畢陵伽婆蹉是
名乘法盖法者不應捉盖入白衣舍
除施盖持入是名盖法扇法者佛聽
衆僧畜扇一人亦畜是名扇法拂法
者佛聽衆僧畜拂一人亦畜是名拂
法鏡法者比丘不應鏡中觀面不應
鉢中水中自看面除面上有瘡是名鏡
法治眼法者有五種治眼物黑物青
白物胥草胥華胥菓汁佛言莫為端嚴
故治眼為治眼病故是名治眼法治眼
籌法者佛聽治眼籌法以鐵作銅作
貝爲牙角木瓦作是名治眼籌法盛
眼藥籌物法者是物應好賞護莫令
失更求覓妨行道是名盛眼藥籌物
法華香瓔珞法者比丘自不得著亦
不應教他人著若不乞而得應隨意
受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名
花香瓔珞法歌舞伎樂法者歌舞伎
樂比丘自不應往觀亦不應教他往

觀是事一切不聽是名歌舞伎樂法
卧法者无病比丘晝日不應卧夜若
然燭不應卧若喜鼾眠應起經行若
不能起應屏處去莫以是因緣惱亂
餘人是名卧法坐法者比丘晝日若
坐若經行以遮惱蓋法晝日若坐若
經行遮惱蓋已初夜若坐若經行亦
以遮惱蓋法初夜若坐若經行遮惱
蓋已至中夜息故入房舍四牒敷欝
多羅僧僧伽梨枕頭下右脅著牀累
足明相現前憶念起想後夜早起若
坐若經行遮惱蓋法是名坐法禪杖
法者佛聽法杖及安法杖處為賞護
莫令失更求覓妨行道是名禪杖法
禪帶法者佛聽畜病比丘畜禪帶如
為舍利弗故聽畜是名禪帶法帶法
者佛聽二種帶繩織帶編帶毦繩
帶是名帶法衣紐帶法者佛聽畜衣
紐帶為攝衣令不墮落應好賞護莫
令失更求覓妨行道故是名衣紐帶
法抄繫衣法者除上高作餘時不應
抄繫是名抄繫衣法挑擲法者佛聽
挑擲作聲為怨賊故莫令著餘時不

得作是名挑擲法地法者佛聽受地為
僧伽藍故聽僧起坊舍故林者林名衆
樹事者名鬪亂相言諍謗出罪過咎共
相憎共相別離如是於自身惡亦令
他惡亦二惡故不應作如是等種種
衆惱事一切不應作破僧有二種破
羯磨破輪破羯磨者若諸比丘一界
內別作布薩羯磨是名破羯磨破輪
者輪名八種聖道分令人捨八聖道
入邪道中是名破輪是名二種破僧
如是應者和上阿闍梨者上座中座
下座如上所說法應學如上所說法
中亦應善知　法部竟

行法之初

行法者擯比丘云何行諸比丘應教
擯比丘捨是惡事擯比丘不應與他
受具足戒不應與他依止不應畜沙弥
衆僧不應羯磨是人令教化比丘尼
若僧羯磨作教化比丘尼是人不應
受不應重犯所擯罪又不應作相似
罪過本罪亦不應作不應呵羯磨不
應呵作羯磨人不應受不擯比丘礼
拜亦不應受起迎不應受合掌曲身

恭敬不應受衣鉢供養不應受所敷
卧具坐具供養不應受洗足水供養
不應受拭足供養不應受承足机又
應受按摩手足不應出不擯比丘過
罪不應言不擯比丘不應共事常行
自折伏心隨順諸比丘應礼拜迎送
種種供養若不如是法行盡形不得
解擯是名擯比丘行法種種不共住
行法云何種種不共住有二種一自
作不共住二衆僧羯磨作不共住種
種不共住比丘不應與他受具足戒
不應與他依止不應畜沙弥衆僧不
應羯磨令教化比丘尼若僧羯磨作
教化比丘尼不應受不應起本所作種
種不共住罪亦不應犯相似罪亦不
應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
作羯磨人不應受不別住比丘礼拜
不應受起迎合掌曲身種種供養不
應受衣鉢供養不應受所敷坐具卧
具供養不應受洗足水承足机按摩
手足等供養不應出不別住比丘過
罪不應言不別住比丘不應共事僧
不應羯磨作敷卧具人若僧羯磨作

不應受僧羯磨作使沙弥人不應受
僧若羯磨不應作僧若羯磨作使守
園人不應受僧若羯磨不應作若僧
羯磨作處分受請人不應受若僧羯磨
不應作一切羯磨作典知衆事人不
應受若僧羯磨不應作應折伏心行
莫犯諸比丘若犯諸比丘更增種種不
共住諸比丘應語是比丘言長老當
折伏惡心下意除去瞋恨破憍慢莫
令衆僧合種種不共住罪駈汝去處
處皆不容汝汝應在此衆僧中懺悔
此罪汝此罪此僧能解餘處僧不得
解若是人聞是語心不折伏當駈遣
如惡馬拔羈繫逸去是名種種不共
住比丘行法闡陁比丘行法云何有
二十二法當知是利根多聞何等二十
二善知事起根本善分別事相善知
事差別善知事本末善知事輕重善知
除滅事善知滅事更不起善知作事人
有事人有教勑力能使人受力有方便
軟語力亦能使人受有自折伏力亦能
使人受知慚愧心不憍慢無憍慢語
身口意業无所偏着不隨愛行不隨

恚行不隨怖行不隨癡行成就是二
十二法能過諍事不依二伴黨求法
求財是名闥賴吒比丘行法實覔罪
相行者若比丘自言我有是罪後還
言无是比丘以白四羯磨與實覔罪
相廣作羯磨如象首比丘若比丘得是
實覔罪相羯磨是比丘亦不應與他
受具足戒不應與他依止不應畜沙
弥衆僧不應羯磨令教化比丘尼若
僧羯磨作教化比丘尼不應受不應
起本所作罪亦不應犯相似罪亦不
應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
作羯磨人不應受淨戒比丘礼拜不
應受起迎合掌曲身種種供養不應
受衣鉢供養不應受所敷坐具卧具
供養不應受洗足水承足机按摩青
背手足等供養不應出淨戒比丘過
罪不應言淨戒比丘常行自折伏心
隨順諸比丘應礼拜迎送種種供養
若不如是法行盡形不得解是羯磨
是名實覔罪相比丘行法波羅夷與
學沙弥行法者若比丘作婬欲已乃
至彈指頃不生覆藏心衆僧以白四

羯磨還與是比丘學法廣說如與難
提是名與學沙弥大比丘戒一切應
持應在大比丘下行坐應授大比丘
飲食自應從未受具戒人受飲食得
與大比丘同室再宿自不得與未受
大戒人過再宿是與學沙弥得作二
羯磨布薩羯磨自恣羯磨是與學沙
弥不得與衆僧足數作布薩及諸羯
磨是名波羅夷與學沙弥行法

十誦律卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造